№5 [246] 2013 г.



МОЖНО ЛИ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ ВНЕ ЦЕРКВИ? стр. 8



ПРИТЧА О ТРУДНОСТЯХ стр. 8



ПРО ВТОРОГО ОСЛА стр. 8

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ. ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Архиепископ Артемий принял участие в научной конференции, посвященной 1700-летию миланского эдикта

5 апреля 2013г. в Минске в здании Института теологии БГУ состоялась международная конференция, посвященная 1700-летию Миланского эдикта. К участию в данном научном форуме был приглашен Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев), Архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в РБ, ректор БГУ Академик Абламейко С.В. и ряд других известных церковных и общественных деятелей, в том числе и Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.

Работу конференции предварило расширенное заседание Совета Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла, посвященное присвоению степени «honoris causa» председателю ОВЦС, Митрополиту Иллариону (Алфееву).



Воскресал ли Христос?

Это основной вопрос всей религии, всей философии, всех наук, касающихся воззрений человеческих, ибо воскреснуть мог только Бог. Следовательно, вопрос о воскресении — это вопрос о том, есть ли Бог.

Продолжение на стр.4

Деревянный храм Успения: церковь, часовня, дом

До 1867 года в центре Коптёвки на месте, где сейчас располагается каменная церковь, раньше стоял деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Историкам ещё предстоит выяснить, когда и кем он был построен и кто служил в нем до появления нового храма. Мы же попробуем описать те факты, которые нам удалось узнать из найденных документальных свидетельств.

Продолжение на стр.6

4-я заповедь - наименее соблюдаемая

В рамках Всероссийского репрезентативного опроса (полевые работы: ФОМ-Пента, выборка: 1500 человек, 2012 год) исследовательская служба Среда узнала у россиян, каким библейским заповедям они следуют в обыденной жизни.

Из приведённых утверждений, соответствующих заповедям, россияне чаще всего соглашаются с двумя: «верю в единого Бога» (57%) и «с почтением отношусь к родителям» (54%). Реже всего соблюдается позиция «один день в неделю я посвящаю духовной жизни» (4%). Только 6% наших соотечественников соблюдают 7 и более заповедей.

Продолжение на стр.2

Кому нужна Радоница

Радоница – особенный день. Для нас, живых, он отмечен красным цветом в календаре и является скорее днем памяти, чем праздником. А вот для умерших - это праздник. Не омрачайте свое воображение сценами из фильмов ужасов, попробуйте посмотреть на это с другой стороны, обратите внимание на обстановку на кладбище. Волнует какое-то непонятное мистическое чувство: с одной стороны кладбище – место скорби, слез, но в этот день это место «живет» совсем другой жизнью. Как будто нет скорби.

Продолжение на стр.5

Архиерей

Пасхальнае віншаванне Высокапраасвяшчэннейшага Арцемія, архіепіскапа Гродзенскага і Ваўкавыскага



Хрыстос сышоў з нябёсаў, стаўшы адным з нас, і паказаў нам Сваю выратавальную любоў. Любоў такую суцэльную, такую дасканалую, што Хрыстос атаясамлівае Сябе з намі і далучаецца да нашай смяротнасці.

Сын Божы не быў падуладны смерці, якую Ён прыняў на Сябе. Той, Хто ёсць само жыццё, у любві і спачуванні чалавеку апускаецца ў змрочныя глыбіні смерці, якую Ён не стварыў, але якая завалодала светам, атруціла жыццё ў ім. Смерць паглынае жыццё, але ў смерці Хрыста сама аказваецца перамоманая Жыццём...

Хрысціянская вера першапачаткова ёсць вера ў факт Уваскрасення Хрыста з мёртвых. Пропаведзь Уваскрасення – гэта пропаведзь жывых сведкаў. Апосталы прапаведуюць падзею, якую яны бачылі ўвачавідкі. Уваскрасенне Хрыста стала для апосталаў і наступных пакаленняў хрысціян указаннем на магчымасць іх уласнага цялеснага ўваскрасення з мёртвых. Царква сцвярджае, што ў смерці мы сустракаем Хрыста, што Ён смерць ператварыў у сустрэчу з Сабой, у пярэдадзень уваскрасення.

Няхай пагражаюць нам тысячы смярцей – з намі Бог, Які ўваскрашае з мёртвых! Светлая радасць Уваскрасення Хрыстова спалучаецца сёння з цвёрдай надзеяй на перамогу праўды і святла ў нашым жыцці. У светлы дзень Пасхі Гасподняй малітоўна жадаю вам найвялікшай радасці – узаемнай любві і адзінства ў Хрысце. З Пасхай Гасподняй!

Сапраўды ўваскрэс Хрыстос!

Цифры месяца

4-я заповедь - наименее соблюдаемая

В рамках Всероссийского репрезентативного опроса (полевые работы: ФОМ-Пента, выборка: 1500 человек, 2012 год) исследовательская служба Среда узнала у россиян, каким библейским заповедям они следуют в обыденной жизни.

1. Я верю в единого Бога
2. У меня нет кумиров
3. Я не упоминаю имени Бога без необходимости
4. Один день в неделю я по возможности не работаю и посвящаю духовной жизни
5. Я с большим почтением отношусь к своим родителям
6. Мне не приходилось убивать (в том числе делать аборт или склонять кого-либо к аборту)
7. У меня нет иного интимного опыта кроме полученного в браке (супружеской жизни)
8. Я никогда не брал(-а) чужого, принадлежащего другим людям
9. Я никогда не лгал другим людям
10. Я не завидую другим

Из приведённых утверждений, соответствующих заповедям, россияне чаще всего соглашаются с двумя: «верю в единого Бога» (57%) и «с почтением отношусь к родителям» (54%). Реже всего соблюдается позиция «один день в неделю я посвящаю духовной жизни» (4%). Только 6% наших соотечественников соблюдают 7 и более заповедей.

Как показывают результаты опроса, женщины в целом чаще соблюдают библейские заповеди, нежели мужчины. Интересно, что с утверждением «мне не приходилось убивать, в том числе делать аборт» соглашаются 38% мужчин и 26% женщин. Женщины (25%) в три раза чаще, чем мужчины (8%), получают интимный опыт только в рамках супружеской жизни — по этому пункту представители разных полов имеют наибольшее расхождение.

Православные, принадлежащие к Русской Православной Церкви, оказываются среди лидеров по доле соблюдающих более 7 заповедей среди конфессиональных групп (8%). Православные чаще, чем в среднем по России, отмечают позицию «верю в единого Бога» (72%), в то время как в соблюдении всех остальных заповедей они мало отличаются от россиян в целом.

© Исследовательская служба Среда www.sreda.org



Гродненские епархиальные ВЕДОМОСТИ

Международная научная конференция «Диалог христианства, литературы, культуры»



18-19 АПРЕЛЯ, на кафедре польской филологии филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, прошла Международная научная конференция «Диалог христианства, литературы, культуры». В рамках конференции рассматривались следующие вопросы: христианство как пространство диалога; диалог христианства и литературы в аспекте языка и текста; библейские сюжеты и мотивы в мировой литературе;. литература как ценности, на основе которых возможен диалог.

Архиерейское богослужение в Житомле

7 АПРЕЛЯ, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Неделю Крестопоклонную Великого Поста, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил литургию св. Василия Великого в храме деревни Житомля. Община Благовещенского храма, построенного в 1743г. отмечала в этот день престольный праздник. За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Гродненской епархии протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Скидельского округа иерей Кирилл Близнюк и настоятель иерей Владислав Ракутин.



Священник посетил республиканскую психиатрическую больницу «Гайтюнишки»

22 АПРЕЛЯ настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского г.п.Вороново иерей Игорь Волошин посетил республиканскую психиатрическую больницу «Гайтюнишки», где проходят лечение лица, совершившие преступления в состоянии психического расстройства. Многие люди, прежде никогда не говорившие со священником, получили эту возможность в больничной палате. Пациенты смогли индивидуально приступить к Таинствам Исповеди, Елеосвящения и Причастия, а также побеседовать на волнующие их вопросы.



Архиерейское богослужение в Олекшицах

19 АПРЕЛЯ Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский в сослужении секретаря Гродненской епархии протоиерея Анатолия Ненартовича и духовенства Берестовицкого благочиния совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Покрова Пресвятой Богородицы д.Олекшицы. После богослужения Владыка освятил кресты, которые впоследствии будут установлены на храм и колокольню. Обращаясь к прихожанам, Владыка рассказал о значении поста для христианина и о покаянии как изменении своей жизни.





Архиерейское богослужение в Зельве

12 АПРЕЛЯ Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь Пресвятой Троицы г.п.Зельва. Прихожане встречали Высокопреосвященнейшего Владыку Артемия словами благодарности за возможность молится во время Святой Четыредесятницы вместе со своим архипастырем, а также за его любовь к белорусскому языку, на котором он традиционно произносит свои проповеди



Соборное богослужение духовенства Берестовицкого благочиния

17 АПРЕЛЯ в а.г. Массоляны состоялось соборное богослужение духовенства Берестовицкого благочиния. Божественную Литургию Преждеосвященных Даров возглавил благочинный протоиерей Сергий Шелест, который по окончании литургии обратился к прихожанам с наставлением о важности поста и молитвы, а также духовного трезвения в жизни каждого христианина.



Соборное богослужение духовенства Свислочского благочиния

10 АПРЕЛЯ в среду четвертой седмицы Великого Поста, в храме Воздвижения Креста Господня г. Свислочь состоялось соборное богослужение духовенства Свислочского благочиния. За Литургией Преждеосвященных Даров многие прихожане причастились Святых Христовых Таин. После богослужения состоялось встреча духовенства благочиния с руководством района. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы приходской жизни Свислочского района.



Архиерейское богослужение в Волковыске

21 АПРЕЛЯ, архиепископ Артемий совершил Божественную литургию в нижнем храме строящейся Благовещенской церкви г.Волковыска. После богослужения Его Высокопреосвященство освятил купол и крест, которые в скором времени должны украсить собой строящийся храм. Высокопреосвященнейшему Владыке Артемию сослужили секретарь Гродненской епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, настоятель храма митрофорный протоиерей Владимир Кишкун, а также клирики Благовещенской церкви иерей Сергий Давыдик и иерей Сергий Дешук.

Беседа со старшеклассниками на тему «Христианская антропология»

17 АПРЕЛЯ клирик Свято-Петро-Павловского собора г.Волковыска иерей Александр Богдан провел беседу с учениками старших классов гимназии №2 г. Волковыска. Отец Александр рассказал о христианском взгляде на теорию эволюции, о вочеловечении Бога и о том, что каждый человек призван к обожению, т.е. к тому, чтобы стать гражданином Царства Божьего.

Воскресал ли Христос?

Белецкий Александр Иванович (1884, Казань – 1961, Киев) – ивестный русский филолог, академик АН УССР (1939) и АН СССР (1958). В его настоящей статье (печатается по рукописи, опубликованной в «Русском Вестнике» №11, 1993г.) использованы работы одного из авторитетнейших специалистов по истории Рима Нетушила Ивана Вячеславовича (1850 – 1928), профессора Харьковского университета и члена-корреспондента Российской академии наук (1910), в том числе его работа «История римской религии».

Это основной вопрос всей религии, всей философии, всех наук, касающихся воззрений человеческих, ибо воскреснуть мог только Бог. Следовательно, вопрос о воскресении — это вопрос о том, есть ли Бог. Неудивительно поэтому, что почти все произведения антирелигиозной литературы останавливаются (основываются) на вопросе о воскресении и все они, как это каждому известно, отвечают на этот вопрос отрицательно. Они, вероятно, не представляют себе, что после некоторых важнейших открытий (о них речь впереди) факт Воскресения Христа к концу жизни признал не кто иной, как Фридрих Энгельс. А именно, в предисловии к переизданию своих сочинений он пишет: «Новейшие каппадокийские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории, и то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет отныне привлечь и внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории, о возвращении к жизни Того, Кто был лишен ее на Голгофе».

Правда, эти строки Энгельса оставались неизвестными у нас еще и потому, что они не разу не были переведены на русский язык в изданиях Маркса и Энгельса.

За каппадокийскими открытиями, убедившими даже Энгельса, последовал еще ряд открытий, причем не менее, а более важных. Об этом после. Сейчас вернемся к советской атеистической литературе.

Основанием для атеистов, в частности, для отрицателей Воскресения, служит, как они уверяют, отсутствие свидетельств о воскресении. Как же в действительности обстоит дело? Действительно ли такие свидетельства отсутствуют? Один из наиболее часто выступающих авторов заявляет: «В то время, когда, по учению церковников, должен был существовать на земле Христос, жило много ученых и писателей: Иосиф Флавий, Сенека, Тацит и другие, однако все они ни слова не говорят о Христе».

Начнем с Иосифа Флавия. Он, как известно, один из наиболее надежных исторических свидетелей. Карл Маркс говорил: «Достоверная история может писаться лишь на основе таких документов, как произведения Иосифа Флавия и равноценные им».

Кроме того, Флавий во время своей жизни мог также быть в курсе событий, описанных в Евангелии. Наконец, Флавий не был последователем Христа, и поэтому нет оснований ожидать от него каких-либо преувеличений, выгодных христианам. Действительно ли Флавий ничего не говорит о воскресении Христа, как это утверждают атеисты?

Тем, кто это заявляет, следовало бы хоть раз в жизни, хотя бы мельком, заглянуть в отрывки его сочинений, вышедшие всего несколько лет назад в советском издании Академии наук СССР. Там черным по белому написано: «В это время выступил Иисус Христос, человек высокой мудрости, если только можно назвать Его человеком, совершитель чудесных дел; когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял Его на кресте, поколебались те, которые впервые Его возлюбили. На третий день Он снова явился к ним живой». Как же это вяжется с заявлениями и заверениями, что Иосиф Флавий ни слова не упоминает о Христе?

Сделаем небольшую оговорку. Сто лет назад это свидетельство Флавия было взято под сомнение. Дело было в следующем: сначала было известно только два варианта рукописи Флавия. В одном из них слова «на третий день Он явился к ним живой» были, а в другом отсутствовали. И на этом основании Б. Бауэр (1809-1882), а затем и его последователи решили, что в первом варианте эти слова, вероятно, были позднее вписаны христианами. Так возникла легенда об интерполяции у Иосифа Флавия. Однако позднее были найдены еще три варианта, и эти позднейшие находки привели к совершенно иному выводу: расхождения между первым и вторым вариантами объясняются не позднейшей вставкой, впиской в первый вариант, а потерей части страниц во втором варианте, в котором оказались отсутствующими еще две целые главы, что и выяснилось из найденных позднее трех вариантов, в которых у Флавия строки о воскресении Иисуса Христа имеются во всех трех. Помимо этого, чрезвычайно важно еще одно обстоятельство. Мировой ученый Ю. Вельгаузен вместе с другим крупнейшим филологом Де Сессони привели еще одно неоспоримое доказательство, что строки Флавия написаны им самим, а не являются позднейшими вставками христиан. Дело в том, что Иосиф Флавий писал очень своеобразным языком, с соблюдением всех особенностей, что подделать невозможно. Но, конечно, окончательный удар сомнениям в подлинности его рукописи нанесла именно находка этих трех вариантов его произведений. Таким образом, оказалось, что все они содержат свидетельства о воскресении Иисуса Христа, что все они написаны одной и той же рукой — рукой самого Флавия, что первый найденный вариант рукописи, также свидетельствующий об этом, был самым старым из всех.

В настоящее время никто из ученых не повторяет домыслов о вписках у Флавия. Так что тот, кто продолжает это делать, показывает, что он отстал лет на девяносто.

…Лабиритиос в момент Воскресения Христа оказался со своими чиновниками недалеко от места погребения Христа. Ясно видевшие падение камня, закрывавшего гроб, поднявшуюся над этим местом необыкновенно ярко сияющую фигуру, Лабиритиос вместе со своими спутниками и сторожами бросились сообщать об этом властям.

…Грек Гермидий, занимавший официальную должность биографа правителя Иудеи, писал также и биографию Пилата. Его сообщения заслуживают особого внимания по двум причинам. Во-первых, они содержат чрезвычайно много надежных данных по истории Палестины и Рима и легли в основу истории Иудеи. Во-вторых, Гермидий резко выделяется своей манерой изложения. Этот человек не способен поддаваться каким-либо впечатлениям, удивляться, увлекаться. По определению известного историка академика С.А. Жебелева, «он с беспристрастной точностью фотографического аппарата повествовал обо всем». Показания Гермидия ценны еще и тем, что он тоже во время Воскресения Христа находился вблизи того места, сопровождая одного из помощников Пилата. Важно добавить еще одно обстоятельство. Гермидий вначале был настроен против Христа и, как он сам говорил, уговаривал жену Пилата не удерживать мужа от смертного приговора Христу. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под Воскресение ко гробу, надеясь убедиться в том, что Христос не воскреснет и тело Его навсегда останется в земле. Но вышло иначе.

«Приблизившись ко гробу и находясь шагах в ста пятидесяти от него, - пишет Гермидий, - мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели, остальные лежали на земле, было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно опустилось ко гробу, и над землей там показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время ко гробу справа от нас по тропинке шла женщина, она вдруг закричала: «Открылось! Открылось!» И в это время нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собою поднялся и открыл гроб (открыл вход в пещеру гроба). Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились ко гробу, то оказалось, что там уже нет тела погребенного человека».

Показания Гермидия интересны еще с одной стороны. Он пишет, что незадолго до казни Христа в Иудее должны были чеканить монету с большим изображением кесаря (Тиверия) с одной стороны и с маленьким изображением Пилата с другой стороны. В день суда над Христом, когда жена Пилата послала к нему людей, через которых убеждала мужа не выносить смертного приговора Христу (ибо она всю ночь во сне страдала из-за Него), она испрашивала его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: «Если Он Сын Божий, то Он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Нужно объяснить, что быть изображенным на монетах считалось в Риме чрезвычайно высокой честью. Свое обещание Пилат выполнил. Когда было установлено, что Христос воскрес, Пилат действительно запретил изображать себя на монетах. Это сообщение Гермидия полностью подтверждается вещественными доказательствами. Из римской нумизматики известно, что в Иерусалиме в это время были изготовлены монеты с изображением кесаря с одной стороны и без изображения Пилата с другой (стали чеканить монеты только с изображением кесаря).

…Сириец Ейшу (Эйшу), известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, относится к числу наиболее выдающихся людей своего времени. Видный медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей известностью на Востоке, а потом и в Риме, он оставил произведения, которые составили целую эпоху в науке. Недаром историки науки, в том числе американский ученый Киттерист, считают, что Ейшу по праву занимает место как врач рядом с Гиппократом, Цельсом, Галеном, а как анатом — рядом с Леонардо да Винчи и Везалием (1514-1564); только малоизвестный язык, на котором он писал, помешал его признанию. Далее важно то, при каких обстоятельствах Ейшу наблюдал описанное им. По поручению Пилата он с вечера накануне Воскресения находился вблизи гроба вместе с пятью своими помощниками, которые всегда сопутствовали ему. Он же был свидетелем погребения Христа. В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером по приказанию Пилата отправился сюда с помощниками и должен был провести здесь ночь. Зная о пророчествах относительно Воскресения Христа, Ейшу и его помощники-медики интересовались этим и с точки зрения естествоиспытателей. Поэтому все, связанное с Христом и Его смертью, они тщательно исследовали. В ночь под Воскресение они бодрствовали по очереди. С вечера помощники легли спать, но задолго до Воскресения проснулись и возобновили наблюдения за происходящим. «Мы все — врачи, стража, - пишет Ейшу, - были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Далее следует описание воскресения… Вообще Ейшу был скептиком. В своих трудах он неизменно повторял выражение, которое потом благодаря ему вошло в пословицу на Востоке: «Чего я сам не видел, то считаю сказкой».

Как видно из предыдущего, вопреки мнению атеистов, что свидетельств о Воскресении Иисуса Христа нет никаких, таких свидетельств много. Один из крупнейших в мире знатоков античности академик В. П. Бузескул (1858-1931) говорил: «Воскресение Христа подтверждено историческими и археологическими находками с такой несомненностью, как и существование Иоанна Грозного и Петра Великого… Если отрицать воскресение Христа, то нужно отрицать (причем с гораздо большим основанием) существование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона, Августа, Траяна, Марка Аврелия, русских князей Владимира и Ольги, Александра Невского, Ивана Калиты, Даниила Галицкого, Юрия Долгорукого и многих других».

Это только небольшая часть источников, где говорится, что Христос действительно воскрес. Для краткости ограничимся лишь перечнем других источников (в сокращении — ред.): Епифаний Африкан, Евсевий Египетский, Сардоний Панидор, Ипполит Македонянин, Аммон Александрийский… Сабеллин Грек, Исаакий Иерусалимский… Константин Тирский и другие. Это только те, кто жили во время Христа, причем находились в Иерусалиме или в непосредственной близости от него и явились очевидцами самого воскресения или неопровержимых фактов, подтверждающих его…

Чрезвычайно показательно, что ряд свидетельств о воскресении мы находим и у еврейских авторов того времени, хотя вполне понятно, что евреи (не принявшие христианства) склонны всячески замалчивать факт воскресения. Среди еврейских писателей того времени, прямо говоривших о воскресении, находим таких авторов, как Уриста Галилеянин, Ганон Месопотамский, Шербрум-отец, Фернан (Ферман) из Сарепты, Манания-врач, Навин Антиохий, Маферкант.

С именем Маферканта связан анекдотический случай в нашей антирелигиозной литературе. Маферкант был одним из членов синедриона, казначеем. Именно из его рук Иуда получил за предательство Христа тридцать сребреников. Но когда после воскресения Христа среди иудеев поднялась тревога, Маферкант был одним из тех, кто прибыл на место для расследования. Он убедился, что воскресение совершилось. Ему пришлось быть у гроба Господня перед самым моментом воскресения: он прибыл сюда для оплаты стражи, стоящей у гроба (наемная стража получала оплату, так сказать, сдельно, после несения каждого караула). Он видел, что гроб Христа надежно охраняется. Выплатив деньги, он ушел, стража осталась до конца смены… Но не успел Маферкант далеко отойти, как раздался удар грома и громадный камень был отброшен неведомой силой. Возвратясь назад ко гробу, Маферкант увидел издали исчезающее сияние над гробом. Все это им описано в сочинении «О правителях Палестины», которое принадлежит к числу наиболее ценных и правдивых источников по истории Палестины.

По трудно объяснимым причинам неожиданно Маферкант профигурировал у Емельяна Ярославского (возглавлявшего союз безбожников, настоящее имя Губельман Миней Израилевич) в следующем виде: «О воскресении Христа молчит даже такой падкий до сенсаций халтурщик, как Майферкант, называемый Марутой». Нужна поистине величайшая изобретательность, чтобы в одном небольшом упоминании допустить столько смехотворных извращений.

Во-первых, Майферкант, вместо Маферканта, упоминаемый Ярославским, вовсе не писатель, а город в Сирии. Во-вторых, никакого «Майферканта, называемого Марутой», никогда не было, а был Марута Мефосский, от названия города, в котором он жил, кстати, на пятьсот с лишним лет позднее евангельских событий. В-третьих, Марута не был халтурщиком, как квалифицировал его Ярославский, а одним из самых талантливых писателей своего времени, которого чрезвычайно высоко ценили Гете, Байрон, Гюго и другие. Его сочинение «Сирийское монисто» было переведено на множество европейских языков… Вот так живший в первом веке нашей эры еврей Маферкант был превращен нашими антирелигиозниками в сирийца, жившего на полтысячи лет позднее, и при этом без вины объявлен халтурщиком.

В общей сложности, по подсчетам крупнейшего знатока римской исторической литературы академика И. В. Нетушила (1850-1928), число вполне надежных свидетельств о воскресении Христа превышает двести десять; по нашим подсчетам, это число еще больше — двести тридцать, ибо к данным Нетушила нужно добавить еще те исторические памятники, которые были обнаружены после выхода его работы.

Академик Александр БЕЛЕЦКИЙ

Кому нужна Радоница

Радоница – особенный день. Для нас, живых, он отмечен красным цветом в календаре и является скорее днем памяти, чем праздником. А вот для умерших - это праздник. Не омрачайте свое воображение сценами из фильмов ужасов, попробуйте посмотреть на это с другой стороны, обратите внимание на обстановку на кладбище. Волнует какое-то непонятное мистическое чувство: с одной стороны кладбище – место скорби, слез, но в этот день это место «живет» совсем другой жизнью. Как будто нет скорби. Все убрано, могилы пестрят цветами, родные и друзья встречают друг друга с улыбками, с поздравлениями «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!», нет слез, а только особая, тихая, духовная радость. Святые отцы учат, что отшедшим близким не нужны наши скорбь и слезы, а нужно лишь поминовение. А этот день – день поминовения – для них и является днем радости – Радоница.



Радоница не имеет определенной даты и каждый год отмечается в разные дни. На десятый день после Пасхи, Церковь установила праздник особого поминовения усопших. Долг каждого христианина - посетить храм Божий, заказать панихиду, поставить заупокойную свечу, побывать на могиле.

Как правило, день Радоницы всегда сопровождается теплой, весенней погодой, долгожданным солнышком и (главный плюс) всеобщим выходным. Казалось бы, прекрасный повод покопаться в огороде или просто отдохнуть с друзьями «под шашлычок». Однако, хочется напомнить, что традиция поминовения важна и для умерших, и для живых в равной степени.

Сначала давайте уточним значение слова «поминать». В толковом словаре В.И. Даля: «Поминать (кого) – совершать по обряду церкви молитву за упокой души. Живы родители, так почитай, а умерли, так поминай».

К сожалению в советские времена эта традиция была грубо искажена, когда поминание ограничивалось лишь распитием спиртного. Никакого смысла и, тем более, пользы ни умершему, ни живущему такой обряд принести не может, поэтому этот вариант поминовения даже рассматривать не хочется.

А между тем, великий учитель Вселенской Церкви святитель Иоанн Златоуст еще в 4-м веке так описывает потребность и пользу поминовения: «Есть средство облегчить мучения души грешника, если захочешь. Если мы будем творить частые молитвы о нем, если будем раздавать милостыню: то хотя бы он и недостоин был милости Божией, но нами Бог умолен будет… Чем большими грехами повинен брат твой, тем больше требует милости за себя… Не о гробах и не о торжествах погребальных должны заботиться мы, но о душе усопшего».

Но вот беда! Такие понятия как молитва, милостыня, милосердие доступны также далеко не каждому. Ведь мы привыкли иметь все и сразу, а тут надо потрудиться, ограничить себя в чем-то.

Возможно, звучит это странно, но давайте попробуем посмотреть на традицию поминовения глазами эгоиста.

Все мы в большинстве своем семейные люди, имеем детей, племянников и очень хотим, чтоб нас никогда не обделяли вниманием. Для этого мы воспитываем своих детей, стараемся вложить в них самое доброе, что только сами вмещаем. И все прекрасно знаем, что самый действенный метод воспитания – это воспитание собственным примером. Хочешь чтобы твои дети не ругались плохими словами – обрати внимание на свою речь. Хочешь, чтобы твои дети вели здоровый образ жизни – измени прежде всего образ своей жизни. Хочешь, чтобы о тебе всегда помнили, даже после твоей смерти – не забудь вспомнить и ты своих близких хотя бы в этот день. Воспитание личным примером – это всего метод, а не правило, но попробовать применить его в своей жизни все же стоит. Соблюдая исконно христианскую традицию, ты, как говорится, «убиваешь двух зайцев»: и умерших поминаешь, и о своей вечной памяти заботишься заранее.

Если откровенно, такой стиль статьи - это очередная попытка достучаться до людей. Как писал блаженный Августин: «Полезно, чтобы многие писали разнствуя в стиле, а не в вере, дабы и самый предмет достиг до большинства тем или иным путем». Сердце сжимается, когда являешься свидетелем чьих-либо похорон, видишь неутешную скорбь, отчаяние. Но еще больнее видеть, что эти убитые горем родные, после похорон и порога церкви не переступят, чтоб помянуть своего любимого человека.

Помните слова святителя Иоанна Златоуста: «Будем, сколько можем подавать утешение душам отшедших, вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных украшений, милостынями, приношениями, чтобы и мы получили обещанные блага».

Екатерина БЕЛОЦКАЯ

Евангелие от Матфея

Рассматривая книги Нового Завета, нам необходимо иметь общее представление о них. При изучении текстов Священного Писания, важно учитывать ту историческую обстановку, в которой была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую автору поводом для ее написания. Для этого необходимо определить автора, время написания книги, и кому она была адресована.

Писателем первого канонического Евангелия Церковное Предание называет апостола Матфея, одного из двенадцати учеников Спасителя. Матфей в Евангелиях называется Левием, сыном Алфея (Мф. 9:9; Мк. 2:14; Лк. 5:27). Во времена Иисуса Христа наличие у человека двух имен не являлось чем-то необычным. Можно предположить, что имя Матфей он получил уже после своего призвания ко Иисусу Христу. Из Евангелий мы узнаем, что Матфей был по профессии мытарем, или сборщиком податей, на берегу Геннисаретского озера (Мк. 2:14; Мф. 9:9). В Римской империи сборщики податей собирали для государственной казны, по крайней мере, прямые подати, получая проценты с собранных сумм. Иногда они оставляли себе косвенные подати. Поэтому мытари были столь ненавистны иудеям, что в их глазах мытарь и грешник были тождественными понятиями. В Евангелии от Матфея чаще упоминается о деньгах и называются денежные единицы, не встречающиеся в других новозаветных книгах: «дидрахма» (Мф.17:24), «статир» (17:27) и «талант» (18:24). Поскольку Матфей был сборщиком налогов, он хорошо разбирался в денежных единицах и в стоимости вещей.

Что же касается заглавия Евангелия «от Матфея», или «согласно Матфею», то оно является более поздним, чем сама книга. Оно свидетельствует об уверенности Церкви начиная со II века и далее в том, что ее автором является один из учеников Спасителя апостол Матфей.

Традиционно Евангелие от Матфея воспринимается как Евангелие, написанное для принявших христианство иудеев. Указанием к этому может служить учение Евангелия от Матфея, все еще вращающееся вокруг проблем актуальности Закона Моисея, богоизбранности Израиля и вопросов открытости язычникам. Повествования в Евангелии направлены преимущественно к тому, чтобы показать, что Иисус Христос есть истинный Мессия, обетованный праотцам еврейского народа, что особенно нужно было показать евреям, уверовавшим во Иисуса Христа, не узнанного их соотечественниками и распятого.

В Евангелии нетрудно заметить, что апостол Матфей обращает свой интерес прежде всего к иудеям и ему близко и дорого их обращение. Обращаясь к тексту Евангелия, мы можем заметить, что, когда женщина хананеянка обращается к Иисусу Христу за помощью, Он ей сначала отвечает: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15:24). Посылая двенадцать апостолов возвещать благую весть, Иисус Христос говорит им: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.10:5-6). Евангелист Матфей явно использовал ветхозаветные тексты, говорил на понятном иудеям языке, пользовался утонченной диалектикой (Мф.19:3-8; Мф.22:35-45).

Евангелист Матфей хорошо представлял аудиторию, к которой он обращался. Он знал, что его адресаты знакомы с Ветхозаветными книгами, еврейским языком, нравами, обычаями и воззрениями иудеев, с географией Палестины, и поэтому евангелист Матфей не прибегал к объяснениям их. Примечательно и то, что в тексте Евангелия от Матфея использование цитат Ветхого Завета больше, чем в других Евангелиях (в Евангелии от Матфея их 70, во всех остальных – всего 49).

Согласно различным свидетельствам, как Священного Писания, так и Предания, можно говорить только о приблизительном времени написания Евангелие от Матфея. Временной промежуток возникновения определяется 60-80 годами.

Можно выделить некоторые особенности Евангелия от Матфея. На первом плане стоит учение о Царстве Небесном. Начало этому Царству полагает Сам Мессия, Который и распространяет его среди людей, одновременно призывая верующих бодрствовать в ожидании этого Царства.

В лице Иисуса Христа, открывающего тайны Царства Небесного, исполняются пророчества Ветхого Завета. Христос собирает вокруг Себя новый народ Божий, то есть Церковь, началом которой становятся двенадцать учеников. Ветхозаветные двенадцать колен возобновляются и находят свое продолжение в Церкви Христовой, которая становится наследницей обетований Божиих, данных ветхозаветному Израилю. Царство Небесное отнимается от бесплодного Израиля и дается «народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 43).

Евангелист подчеркивает необходимость человеческого ответа на спасительную весть, обязательство верующих совершать дела любви и приносить добрые плоды. Основным критерием оценки человека на последнем Суде будет наличие или отсутствие у него дел любви. И по делам будет суд человека, согласно притче о Страшном Суде, которую из всех евангелистов приводит один апостол Матфей (25, 31 – 46). Об этих же требованиях говорит Спаситель и в Нагорной проповеди (гл. 5 – 7).

Следовательно, Евангелие от Матфея образует логический переход от Ветхого Завета к Новому, от иудейских верующих к обращенным язычникам. Для учеников же Господа, призванных свидетельствовать о Нем в этом мире, Евангелие от Матфея содержит многочисленные наставления. Они помогают изменять жизнь тех, кто внимательно и искренне следует им.

иерей Игорь КОЛОСОВСКИЙ

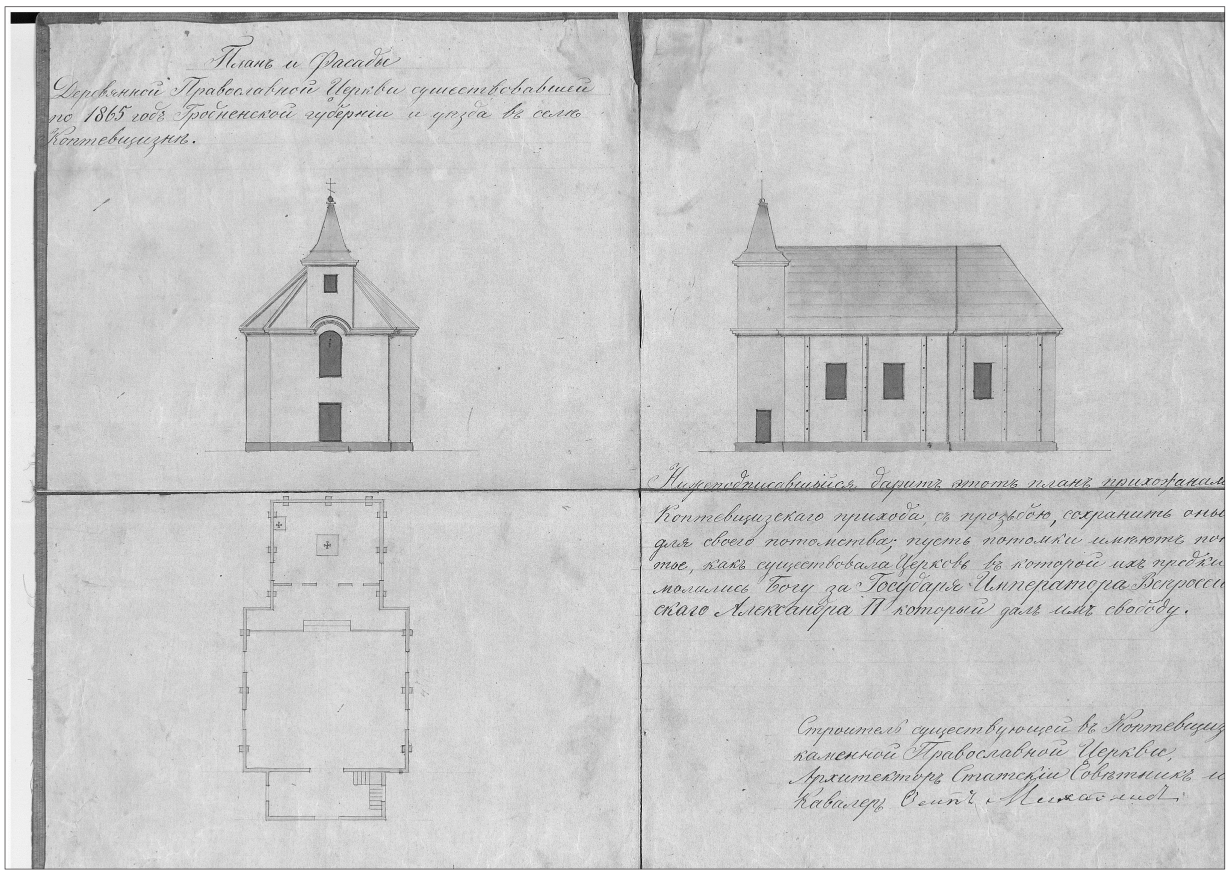


Гвидо Рени «Евангелист Матфей и ангел»

■ **история**

Деревянный храм Успения: церковь, часовня, дом

из истории коптёвского прихода



До 1867 года в центре Коптёвки на месте, где сейчас располагается каменная церковь, стоял деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Историкам ещё предстоит выяснить, когда и кем он был построен и кто служил в нем до появления нового храма. Мы же попробуем описать те факты, которые нам удалось узнать из найденных документальных свидетельств.

Начнём по порядку. Прежде чем попасть в "святая святых" историка - архив, мне посчастливилось обнаружить документ, который, в общем-то, и пробудил моё любопытство. Как часто бывает, приняв приход таким, какой он есть, священник окунается в одно по-своему интересное занятие - изучение того быта и традиций, которые сложились в общине до него. В том числе к этому относится и разборка письменного «предания», передаваемого, что называется, по наследству от настоятеля к настоятелю. В один из дней, посвящённых мною для изучения этого наследия, я совершенно случайно (а случай, как известно, друг любопытства!) нашёл очень неожиданную, можно даже сказать уникальную вещь. В слое вековой пыли, среди потрёпанных временем старинных документов лежал настоящий «артефакт». Глаза загорелись, сердце забилось сильнее и в тот момент я, наверное, понял, что ощущают историки или археологи, держа в руках будущие музейные экспонаты. Пускай даже значение моего открытия и не столь значительно.

В моих руках оказался «План и Фасады Деревянной Православной Церкви, существовавшей по 1865 год Гродненской губернии и уезда в селе Коптевщизне». Согласно плану, это была достаточно вместительная церковь в форме трёхчастной базилики общей площадью 12 м в ширину и 23 м в длину. Интересно, что надпись на могиле священника Николая Омельяновича и его супруги, похороненных возле храма, также говорила, что приход старше каменной церкви 1867 года. Но это скорее можно было принять за недоразумение, теперь же все сходилось в целостную картину.

Как я уже сказал, всё это возбудило во мне еще больше любопытства, которое и привело меня в конечном итоге в Национальный исторический архив Беларуси в г.Гродно. А точнее, к папке с надписью: "Фонд 2, опись 21, дело 650".

Предлагаю нашим читателям вместе со мной заглянуть в ее содержимое и прикоснуться к истории Успенского прихода в д. Коптевка.

В 60-х гг. 19 века имение Коптевщизна принадлежала помещику Станиславу Валицкому. Он в своё время на укрепление железными стяжками стен и усиление фундамента израсходовал 245 рублей 32 копейки серебром. И он же требовал от крестьян имения Августовка 123 рубля и 65 копеек серебром на починку церкви.

Сложно понять при чтении писем, почему, но ремонт обшивки и строительство ограды для церкви было поручено помещику имения Августовка Патрику Терентьеву Обриен де Лассию. На что тот стал отвечать прошениями и жалобами, что говорится, в высшие инстанции вплоть до Литовской духовной консистории.

В одном из таких прошений говорится, что при церкви (так написано в самом документе, видимо, имеется в виду, что рядом) действовала Корчма. Кстати, эта же проблема до сих пор актуальна, так как и сейчас у подножия храма работает на потребу «жаждущих» магазин. Из-за того, что крестьяне Экономии (так сказано в документе) в ней «по вредному навыку приостанавливаются», имение Августовка имело убыток. Такой довод представляется де Лассием с целью доказать, что этот ремонт должен делать владелец имения Коптевщизна Станислав Валицкий. Который, кстати, и лес свой имеет, и доход с той же Корчмы. Вторым доводом (и, надо сказать, очень убедительным) безутешный помещик выставил факт о том, что гнилость стен настолько сильна, что нет смысла их ремонтировать – лучше построить новый каменный храм. Ну, кто ж откажется от такого?! («Ох! – подумал я в тот момент, когда прочёл эти заветные слова, - мне бы такое предложение – священнику 21 века»). Но не тут-то было.

23 апреля де Лассий отправляет прошение, адресованное Литовской духовной консистории, находившейся тогда в Жировичах.

28 апреля от де Лассия на гербовой бумаге на имя императора Николая Павловича просил управляющий Экономией дворянин Игнатий Викентьевич Павловский, где звучало предложение построить новый храм из дикого камня или смеси вереста на избранном священником Омельяновичем и прихожанами в деревне Сухмени месте. И даже предлагалось приписать к приходу в Коптёвке деревни Кругляны (лашский приход) и Горны (комотовский приход), чтобы крестьянам этих деревень было легче добираться до храма.

На тот момент Кругляны составляли 65 дворов, а Горны – 40. Первая деревня от Коптёвки находилась в 4 с небольшим вёрстах (около 4,5 километров), а вторая – в 3 (3,198 километра).

2 мая гродненский уездный судья Фома Погатин (или Лопатин, написано неразборчиво) докладывает в Гродненское губернское правление, что предводитель дворянства Каминский вместе с земским исправником осмотрел стены и посчитал их «столь здоровыми, что даже предположенную обшивку счёл ненужною».

9 октября гродненский гражданский губернатор Доппельмайер Григорий Гаврилович выказал озабоченность Высокопреосвященнейшему Иосифу вопросом о том, как ведётся работа Духовной консистории по рассмотрению прошения де Лассия, о чём и прислал отношение за номером 8141.

В ноябре 1841 года в докладной на имя губернатора Владыка Иосиф, архиепископ Литовский пишет, что ещё 29 июля (хотя "ещё" здесь не уместно, так как с момента подачи прошения де Лассием прошло 2 месяца) он со своей резолюцией отправил прошение в Консисторию. И что он предложил Консистории поспешить с принятием решения и после утверждения преосвященнейшим Михаилом, епископом Брестским уведомить Губернатора.

27 ноября Литовская Духовная Консистория дала развёрнутый ответ. Из него следует, что коптёвский священник Николай Омельянович был согласен на строительство нового каменного храма, но Епархиальное управление не дало своего благословения. Выясняется, что даже в 1838 году стены храма были осмотрены военно-уездным начальником подполковником Фонбергом, а также уже упоминавшимся Каминским в 1840 году. В результате стены признаны годными к ремонту.

Одним словом, из всех витиеватых и сложных фраз текста решения, Консистория, став на сторону Валицкого, дала такую резолюцию: стены снаружи обить доской, и только после ремонта, если господин де Лассий захочет, то может подать прошение о строительстве новой каменной церкви. О чём 3 декабря письменно и доложил Губернатору преосвященнейший Михаил, епископ Брестский.

Вся эта история современна. Тяжбы, письма, прошения. И главное – потеря времени. С апреля до начала декабря 1841 года длилось принятие решения – «а строить нам там или нет?!»

С тех пор прошло 23 года. 22 мая 1864г. - день заседания Временного губернского комитета по сооружению и исправлению Православных церквей в Гродненской губернии. В этот день учреждён Временный уездный комитет для Гродненского уезда, который провёл освидетельствование состояния храмов в уезде, в том числе и в селе Коптёвщизна. Это дело (ф.845, оп.1, д. № 10, л.1-10) тоже хранится в НИАБ г.Гродно.

Один из авторов "Акта осмотра церкви в Коптёвке" – лютеранин Осип Михаэлис. Приблизительно в 1867г. он собственноручно напишет на Плане деревянной церкви следующие строки: «Нижеподписавшийся дарит этот план прихожанам Коптевщизского прихода с прозьбою сохранить оный для своего потомства…». А пока в 1864г. он, вместе со священником коптёвского прихода Дмитрием Ястребовом и иными членами Комитета составили и подписали акт, в котором описали проблемы старинного деревянного храма.

«Деревянная церковь оказалась ветхою почему и нужно: нижние венцы в стенах заменить новыми, сняв ветхую обшивку; стены выпрямить и скрепить новыми сжимами; шпиль исправить и покрыть оный листовым железом, устроить в оном стелаж для колоколов. Крышу покрыть вновь гонтом и под оною подшить новые карнизы. Потолок разломать и вновь настлать с добавлением половинного количества новых досок. Кирпичный пол разломать и настлать новыми досками, а в алтаре подшить досками потолок. Наружные стены, фронтоны и башню обшить новыми досками; кругом церкви сделать ограду. Дверные полотна и оконные переплеты сделать новые с надлежащими наличниками. Цоколь облицевать кирпичом на извести,… наружные стены, карнизы и наличники да и окна окрасить на масле. Иконостас найден неблаговидной формы старый и ветхий, поэтому предложено сделать новый с крылосами; что же относится до церковной утвари и книг, то в таковых оказался недостаток…».

Одним словом, это указание на капитальный ремонт, который по смете потянул на 1675 рублей и 30 копеек серебром. Но ему не суждено было начаться, так как впоследствии было принято решение о постройке новой каменной церкви, строительство которой началось в мае 1865.

Перед строительством каменного храма деревянную церковь разобрали. А из остатков не прогнившего материала на кладбище на время стройки была сооружена часовня во имя великомученика Георгия Победоносца (Ведомость о Церкви св. Успения Божия Матери состоящей Гродненского уезда, Гродненской епархии, в с.Коптевке, Гродненского благочиния за 1943 г. – из архива прихода). Туда снесли всю утварь и иконы. И пока поднимались стены нового храма, в этой маленькой часовне возносилась молитва прихожан и батюшки Дмитрия.

После того, как каменный храм был освящён и в его стенах зазвучала молитва Церкви, часовню оставили для совершения треб при кладбище. Она просуществовала до середины XX века.

При священнике Василии Красникове (1899-1971) в 1955 году в письме к уполномоченному, а также в акте приходского собрания отразилось общее приходское желание её разобрать, а оставшийся материал, годный к использованию, реализовать при строительстве нового церковного дома. В письме гродненского благочинного отцу Василию за 4 января 1956 года протоиерей Анатолий Петровский сообщает о том, что демонтаж часовни разрешён уполномоченным. Часовня в скором времени была развалена, а из её леса вышел неплохой материал для того дома, что сейчас стоит у подножия коптёвского погоста, внизу в северной стороне от храма. Этот дом был в состоянии незаконченного строительства к 1959 году, как об этом свидетельствует сам настоятель в рапорте благочинному. Хотя уже и проживал в нем…

Честно признаться, читая все эти документы, я вернулся мысленно на два года назад, когда по благословению владыки Артемия стал настоятелем прихода в деревне Коптёвка. «Боже мой, - подумал я, - так это про нас. И стены, и потолок, и крыша, и самое страшное - дырявый деревянный пол с «жителями подземелья. Такой же поиск спонсоров, или как их тогда называли «благодетелей», такая же бумажная волокита… Одним словом, всё как и 149 лет назад. Говорят, что история движется по кругу. А еще говорят, что ее движение похоже на маятник. Что ж, надо пытаться делать все зависящее от нас, для того чтобы качнуть его в сторону положительных перемен.

иерей Антоний СЕМИЛЕТ

история

Гродненщина в жизни и творчестве А.В. Жиркевича

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №4, 2013.

А.В. Жиркевич был одним из инициаторов открытия в Вильно музея графа М.Н. Муравьева, оставившего заметный след в истории края. Потребность в учреждении такого музея появилась у жителей г. Вильно одновременно с желанием установить ему в своем городе памятник. Когда в 1891 году был Высочайше разрешен сбор средств на него, то в образованном для этой цели Особом комитете начали рассматриваться самые различные проекты увековечения памяти Муравьева. Поступило предложение И.П. Корнилова составить и издать исторический очерк о жизни и деятельности графа в Северо-Западном крае. Мысль эта была одобрена комитетом, и за ее осуществление взялся известный писатель В.В. Крестовский, впоследствии, к сожалению, отказавшийся от этой работы по причине трудностей, связанных со сбором материалов по данной теме, разбросанных по разным архивам и местам.

Это обстоятельство заставило А.В. Жиркевича задуматься над тем, как устранить справедливо указанное В.В. Крестовским препятствие к ознакомлению с материалами муравьевской эпохи. Постепенно он пришел к идее об основании в городе музея М.Н. Муравьева. Ее осуществлению серьезным образом мешали отсутствие помещения для этой цели, средств для его организации и содержания. В 1898 году ему на помощь пришел помощник попечителя Виленского учебного округа, историк и краевед А.В. Белецкий, написавший докладную запиcку-обоснование генерал-губернатору В.Н. Троцкому об учреждении данного музея, который, по его заключению, «может быть новым прекрасным памятником великому сыну России». В.Н. Троцкий поддержал эту мысль и направил сразу же через министра внутренних дел ходатайство к императору Николаю II об открытии музея. 9 июня Высочайшее разрешение было получено, и музей был основан в нескольких комнатах при Виленской публичной библиотеке.

На первоначальное обустройство музея В.Н. Троцким было выдано А.В. Белецкому 1200 рублей, оставшихся от собранной на сооружение памятника графу М.Н. Муравьеву суммы. Для окончательной разработки плана устройства музея генерал-губернатором была образована особая комиссия под председательством А.В. Белецкого, в состав которой вошли: управляющий канцелярией генерал-губернатора В.Т. Судейкин, протоиерей И.А. Котович, председатель археографической комиссии Ю.Ф. Крачковский, полковник А.В. Жиркевич, чиновники А. А. Виноградов, В.С. Бартошевич, преподаватель реального училища И.Р. Поликарпов. С образованием комиссии в формирующийся музей стали поступать разные предметы и документы. В числе активных вкладчиков и ревнителей этого дела были: генерал-губернатор В.Н. Троцкий, графиня В.Л. Муравьева, графы Н.В. и М.Н. Муравьевы, графы Шереметьевы, сенатор И.М. Гедеонов, В.Т. Судейкин, И.П. Корнилов, И.А. Никотин, А.В. Белецкий, В.И. Павлов и др. Особую ценность для фондов музея представляли документы и предметы, собранные задолго до его открытия полковником А.В. Жиркевичем. На приобретение их он не жалел собственных средств. Им же с разрешения генерал-губернатора были осмотрены на предмет поиска документов и экспонатов для музея все проправительственные архивы края.

Два года музей существовал в весьма стесненных условиях. С приходом на должность виленского генерал-губернатора князя П.Д. Святополк-Мирского музей был перенесен в здание при дворце начальника края, были выделены средства на его обустройство. К 1904 году оборудование музея было полностью завершено. В его составе находилось 8 отделов (экспозиций), в которых были сгруппированы все документальные материалы и предметы, относящиеся ко времени управления краем М.Н. Муравьевым. Задача музея, по мнению Жиркевича, заключалась не только в прославлении Муравьёва, но более всего в сохранении свидетельств исключительной для истории края эпохи 1853 – 1865 годов, что он и делал, по его словам, «в качестве ревностного археолога-любителя, спасающего всякую старину, не разбирая, к кому она относится, к Муравьёву, Костюшке, Стеньке Разину и т.п.».

Тем не менее, некоторые из знакомых Жиркевича, узнав о его причастности к музею Муравьёва (Э. Ожешко, И.Е. Репин и др.) разорвали с ним отношения. Однако сторонников Жиркевича в этом деле было куда больше. Среди них были художник И.П. Трутнев и архитекторы Н.М. Чагин, немало поездившие с ним по Гродненской губернии как по музейным делам, так и по храмостроительным проблемам. Многое связывало Жиркевича и с директором музея Муравьёва, одним из видных летописцев края А.И. Миловидовым.

Выдающийся благотворитель края, достаточно состоятельный человек, Жиркевич признавал, что большая часть его семейного бюджета постоянно уходила на расходы по облегчению участи арестантов и раненых жертв русско-японской и Первой мировой войны»: «Наши кошельки никогда не были закрыты, когда вопрос шел о выдаче субсидий благотворительным учреждениям». Под стать Жиркевичу была и его супруга, которая не жалела крупных денежных пожертвований для его знакомых, когда дело касалось их участи: «Так было ею поступлено по отношению к бывшему полковнику Аристову, растратившему крупную сумму вверенных ему на службе денег, и редактору «Северо-Западной жизни» Л.М. Солоневичу (уроженцу Гродненской губернии – В.Ч.), посаженному в тюрьму за невзнос наложенного на него штрафа. Супруга обоих их выручила: один избавился от суда, другого выпустили из темницы».

Пускай не прямо, а косвенно, гродненский аспект данной темы получил свое отражение во взаимоотношениях Жиркевича и Репина. Более двадцати лет они поддерживали приятельские отношения, переписывались, бывали друг у друга в гостях. Репин написал два портрета Жиркевича, к тому же он позировал для одной из фигур картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Однако на мировоззренческом уровне у них были расхождения. Жиркевич – демократ по натуре, не переносивший отрицательных сторон существующего строя, оставался на протяжении всей своей жизни верноподданным гражданином своего Отечества. Репину же сама идея монархизма была ненавистна. Последнее получило свое отражение в разрыве отношений между друзьями в связи с участием Жиркевича в создании музея Муравьёва, а затем в помещении им на страницах одного из монархических изданий своей статьи об И.А. Айвазовском. Узнав о последнем, Репнин тотчас же бросил присланное Жиркевичем издание в огонь и написал ему оскорбительное по содержанию письмо. На это письмо, естественно Жиркевич не ответил, а в записке, приложенной к письму, отмечено следующее: «Я послал Репину книжку Крушеванского «Друг» с моей статьёй об И.А. Айвазовском. И вот какое грубо-безумное письмо от него получил. Отсюда конец наших сношений! А. Жиркевич».

Известно, что И.Е. Репина отличала повышенная эмоциональность и он часто сгоряча совершал некоторые поступки. И Жиркевич об этом знал. Тем не менее, в замечательной портретной галерее великого художника его опальный приятель был не только талантливо запечатлен, но и счастливо избежал того, что заметил в его портретной живописи К.И. Чуковский, также дружившим с художником. В своих воспоминаниях по этому поводу последний писал:

«Дело в том, что за три года до этого, когда Репин писал мой портрет, я в шутку сказал ему, что будь я чуть-чуть суевернее, я ни за что не решился бы позировать ему для портрета, потому что в его портретах таится зловещая сила: почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же дни умирает. Написал Мусоргского— Мусоргский тотчас же умер. Написал Писемского — Писемский умер. А Пирогов? А Мерси д'Аржанто? И чуть только он захотел написать для Третьякова портрет Тютчева, случилось так, что Тютчев в том же месяце заболел и вскоре скончался.

Присутствовавший при этом разговоре писатель-юморист Ольдор (О. Л. д'Ор) сказал умоляющим голосом:

— В таком случае, Илья Ефимович, сделайте милость, напишите, пожалуйста, Столыпина.

Все захохотали. Столыпин был в то время премьер-министром (а до этого - гродненским и саратовским генерал-губернатором – В.Ч.), и мы дружно ненавидели его.

Прошло несколько месяцев, Репин сказал мне:

— А этот ваш Ор оказался пророком. Еду писать Столыпина по заказу Саратовской думы.

Писал он Столыпина в Министерстве внутренних дел и, возвратившись после первого сеанса, рассказывал:

— Странно: портьеры у него в кабинете красные, как кровь, как пожар. Я пишу его на этом кроваво-огненном фоне. А он и не понимает, что это — фон революции.

Едва только Репин закончил портрет, Столыпин уехал в Киев, где его сейчас же застрелили.

Сатириконцы говорили смеясь:

- Спасибо Илье Ефимовичу!

Через много лет Репин писал мне от 28 февраля 1927 года: «Да, о Столыпине, я не виноват в фоне, в министерстве внутренних дел были красные шторы, я все писал добросовестно с натуры и удивлялся, как они не забраковали фона – «на вулкане».

А.В. Жиркевич испытывал по отношению к П.А. Столыпину самые возвышенные чувства, зная его еще по Ковно и Гродно. По достоинству оценивал его административорские способности, высокие гражданские и человеческие качества. Однако в связи с разрывом отношений с Репиным, он скорее всего не знал истории столыпинского портрета, а она была такова. В 1910 году по заказу Саратовской городской Думы И.Е.Репин написал портрет премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. В июле 1909 года в благодарность Столыпину, бывшему саратовским губернатором в 1903-1906 годах, местная Дума единогласно постановила «за его постоянную и неизменную поддержку в вопросе об учреждении университета в Саратове избрать его почетным гражданином г. Саратова и поместить портрет его в зале городской думы».

С Саратовом Столыпина связывали не только годы губернаторства. Выдающийся государственный деятель происходил из старинного дворянского рода, известного в России с XVIвека и занесенного в родовые дворянские книги по Пензенской и Саратовской губерниям. Портрет же был создан, когда Петр Аркадьевич занимал пост председателя Совета министров России. В тот период отношение демократической общественности России к личности премьер-министра было неоднозначным. Его реформы встретили сопротивление со стороны как левых, так и правых партий. В письме к своему знакомому Д.И.Яворницкому 24 февраля 1909 г. И.Е.Репин резко отрицательно отзывался о правительстве и именно в таком контексте упоминал имя Столыпина. Получив предложение написать его портрет, Репин искал предлоги, чтобы отказаться от заказа, но саратовская дума удовлетворяла все его требования, и дальше, видимо, отказываться было неудобно. Репин начал работать.

Художник изобразил премьер-министра привычно и удобно сидящим в кресле. Левая рука, свободно лежащая на подлокотнике слегка придерживает газету. Столыпин одет в строгий партикулярный черный костюм, белую рубашку, черный галстук и светло-серый полосатый жилет. Официальность портрету придают торжественный темно-красный фон и газета в руках Столыпина. Взгляд портретируемого деловит и немного напряжен. Это было время, когда, пережив несколько покушений, Столыпин жил в постоянной опасности, но спокойно говорил: «Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, и готовлюсь выполнить свои обязанности, устремляя уже взоры в вечность». Репин прекрасно почувствовал и передал в картине это ощущение трагизма бывших и будущих событий, используя сочетание темно-красных и черных тонов, передав волю, энергичность и, в то же время, некоторую отрешенность во взгляде. До революции портрет находился в зале городской думы Саратова. В 1918 году от революционно-следственной комиссии он поступил в Радищевский музей, где хранится и теперь.

При всей масштабности личности А.В. Жиркевича, его тесными связями не только с Гродненщиной, но и со всей Беларусью, жизнь и творчество этого замечательного человека практически неизвестны не только специалистам, но и широкому кругу любителей истории. Прошла мимо его и «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі».

***

Строчки из дневника А.В. Жиркевича об архиепископе Литовском и Виленском Тихоне (Белавине), будущем Патриархе

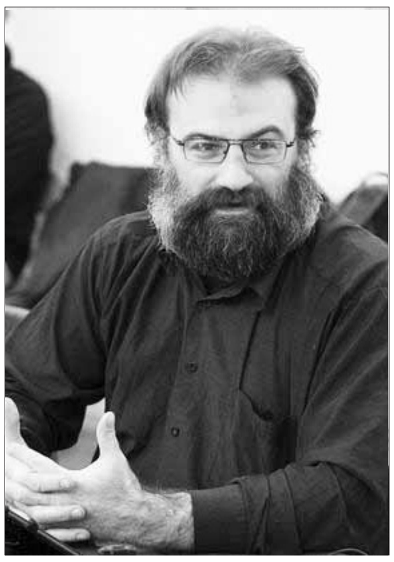
«27 марта 1914 г. первый раз после долгого сидения на дому, я выбрался в город, сделав визит архиепископу Тихону. Как все изменилось в архиерейском доме, в приёмной, к комнатах Владыки, в манере приёма! От барской обстановки, культивировавшейся Агафангелом, не осталось и следа: все просто, как прост сам Тихон.

Когда я вошёл, Тихон сидел в зале, беседуя с каким-то священником, пригласив меня в гостиную. Скоро явился туда и сам, усадил рядом и начал попросту, сердечно, довольно откровенно беседовать. Я спросил его, привык ли он к Вильно, где столько иноверцев. На что он ответил, что ему привыкать не трудно, так как он уже был в Америке и в Холме (В 1897 – 1898 гг. Тихон – епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии. С 1900 по 1907 гг. был епископом Алеутским и Североамериканским. Основал два викариатства – Алеутское и Бруклинское, Братство Нью-Йорской церкви, духовную семинарию в Миннеаполисе, Свято-Тихоновский монастырь, женский приют и мн. Др. – В.Ч.). Из моих книг он прочёл брошюру о Чагине, которую встречал в Холме в Св. Синоде. По замечанию Владыки, я пишу слишком горячо, потому и хвораю сердцем. На это я ему сказал, что вокруг так много подлости и неправды, что трудно иначе откликаться на явления и встречи».

В.Н. ЧЕРЕПИЦА

■ Православное блогословие

Обзор православной блогосферы



Можно ли быть христианином вне Церкви?

Чтобы ответить на этот вопрос нам, прежде всего, понадобится уточнить - а в каком значении мы используем слово "христианин"? Ведь так могут называть, например, человека принадлежащего к христианской культуре - независимо от его личных взглядов, или просто человека, которого хотят похвалить - "N поступил, как настоящий христианин".

Мы можем, конечно, употреблять слово и в таком смысле - но тогда оно означает не очень много. Принадлежность к определенной культуре мало что говорит о человеке, который в ней родился, а совершать похвальные поступки могут и нехристиане. Христианином в этом смысле можно быть и вне Церкви - только что дает такое христианство? Что оно меняет? Это как с популярнейшей фразой "Бог в душе". Чем наличие "Бога в душе" отличается от его отсутствия? Чем человек с "Богом в душе" отличается от атеиста? Оба могут быть вполне добропорядочными гражданами, воспитанными в христианской по своим корням культуре.

Когда мы начинаем употреблять слово "христианин" в таком широком, инклюзивном значении, оно охватывает почти всех - но при этом перестает обозначать что-либо вообще. А ведь первоначально оно означает нечто чрезвычайно важное - что-то, ради чего люди радикально меняют свою жизнь, более того, ради чего они с готовностью идут на смерть.

Само слово "христиане" впервые появляется в книге Деяний Апостольских: "Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. (Деян.11:26)". Христиане - это ученики Апостолов, и собираются они в церкви. Чему учат Апостолы? В Евангелии от Матфея мы находим поручение, которое Господь дает ученикам: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Матф.28:19,20)"

Итак, христиане - это те, кто учатся у Апостолов соблюдать все, что повелел Иисус. Что же Он повелевает? Во все времена находились люди, которые сводили Его учение к этике; Ренан, Толстой, за столетие до них Томас Джефферсон выступали со своими редакциями Евангелия, в которых Иисус выступал в виде "великого учителя нравственности". Проповедь нравственности в Евангелии, несомненно, есть. Но она есть уже у Пророков, есть даже и за пределами библейского мира. Господь Иисус не проповедует "новой морали". Он напоминает то, что мы и так должны бы знать, но все время предпочитаем забывать.

Что в Новом Завете по-настоящему нового - это личность самого Иисуса. Тот, кто Он есть и то, что Он сделал. Когда мы открываем Евангелие, в глаза сразу бросается, что Он говорит как власть имеющий - не как посланец от имени Царя, но как Царь. Он говорит, что Он имеет власть прощать грехи. Он говорит, что был с Отцом прежде создания мира. Он говорит, что именно Он, Иисус, будет судить все народы в последний день.

Он говорит, как абсолютный Владыка мироздания - и тем более поразительно то, что Он говорит о цели Своего прихода. "Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Мар.10:45)" Он пришел не только (и не столько) для того, чтобы напомнить нам о нравственности - но для того, чтобы умереть за наши грехи. Его можно назвать Учителем - и Евангелие Его так называет - но главное в Его миссии другое. Он Спаситель - он приходит для того, чтобы освободить нас он наших грехов и дать нам вечную жизнь.

Евангельское возвещение именно об этом - через Свою смерть и Воскресение Господь Иисус обрел для нас дар вечной жизни, и Вы, я, всякий, кто обратится ко Христу с покаянием и верой, этот дар обретет.

Но в чем мы должны проявить нашу веру? В Евангелии от Иоанна есть загадочные слова: "Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. (Иоан.6:53-55)"

Эти слова становятся понятнее, когда мы читаем о последней трапезе Господа с учениками: "И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. (Лук.22:19,20)" С тех пор эти слова произносятся во множестве храмов по всему лицу земли - и им отвечают слова верующих: "Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришедый в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя."

Мы с верой, благоговением и страхом Божиим приступаем к Чаше - и вкушаем истинное Тело и истинную Кровь, и с трепетом веруем - Его обещание вечной жизни относится и к нам тоже. Можно ли быть христианином без этого? В библейском смысле слова - нет. Но дело даже не в словах. Вот, в этой Чаше - вечная жизнь, которую Господь Иисус приобрел для нас ценой Своей голгофской Жертвы. Если мы верим Ему и Его словам - мы приступаем к ней. Если не верим - то не приступаем. Называть мы себя при этом можем как угодно - но какая нам польза от этого?

Сергей ХУДИЕВ
http://sergeyhudiev.livejournal.com/1141601.html



Притча о трудностях

Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели.

Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жёсток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву.

— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Вселенная сопротивляется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — У каждого свой лук, своя мишень и свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие — возможность научиться стрелять.

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:

— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор.

иерей Владимир ЛИХАЧЕВ
http://lihhatsov-v-pr.livejournal.com/384587.html



Про второго осла

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим.

(см.: Мф. 21:1-11; Мк. 11:1-11; Лк. 19:28-40; Ин. 12:12-19). Господь въехал в Иерусалим на осле, ему кричали «Осанна», пальмовые ветви и пр. – в общем, рассказы четырех евангелий сходятся.

Но лишь у евангелиста Матфея имеется одна интересная деталь: он говорит о том, что ослов было… два! Христос говорит: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их (Матф.21:2-4)».

Почему оно так? Сам текст дает на это ответ: св. Матфей вспоминает об этой детали, для того, чтобы увязать все случившееся с пророчеством Захарии, буквально исполнившемся на Христе (ст.4): «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9). Другие же евангелисты считают достаточным просто упомянуть о том, что Иисус явился в Иерусалим – не пешком, не на коне\слоне\верблюде, а на осле.

Сам по себе факт входа в Иерусалим на осленке весьма необычен. Царь – и не на дорогой иномарке - драгоценном боевом скакуне, - а на осле! И притом не просто на осле, а на необъезженном осленке – животном, настолько маленьком, которое и без мамки-то, наверное, вообще отказывалось куда-то идти. Мало того, что «Запорожец», так еще и такой, который подталкивать нужно…

Пророки в Израиле в своем поведении часто были очень театральны – но не в смысле наигранности, а в смысле символичности и образности своих действий. В информационно перегруженном обществе слова девальвируются, утрачивают свою цену и перестают восприниматься. Многие темы разного рода книжниками и умниками были затерты и замусолены настолько, что уже не вызывали у людей никаких правильных ассоциаций. Поэтому для того, что бы своим обращением «достать» до слушателя, пророкам приходилось шокировать публику своего рода «перфомансами». Вот, к примеру, Иеремия надевает на шею ярмо и антипатриотично и пораженчески ходит по Иерусалиму, предрекая крах и плен, в то время, как придворные лже-пророки говорят об обратном и изъясняются в русле традиции «вечного города Царя»…

Так вот. Господь таким образом своего пришествия в Иерусалим тоже хотел что-то сказать. Он как бы делает все «наоборот»: то, что делает «крутыми» земных владык или свидетельствует об их «крутизне», Его не интересует – прежде всего потому, что «Царство Его не от мира сего» (Ин.18:36). По этой же причине с Ним шествуют не министры и генералы, а те, кого называют чернью – бОльшие в сем бытии будут меньшими в Царстве Христа (Мф.20:26). Его возвеличивают не знать и не мудрецы, а дети (Мф.21.16). Он идет не к роскоши и почестям, а предательству и страданию. Да и сам триумфальный вход, собственно, предшествует грядущей Победе, а не следует за ней. По отношению к образу земного властителя Он - «царь наоборот». Все настолько странно и непонятно, что за всем случившимся вообще непросто рассмотреть идею царства -- «Не придет Царствие Божие приметным образом» (Лк.17:20)!

Это объясняет тот факт, что ни римляне, ни иудеи не увидели во всем случившемся реальной политической угрозы, а именно претензий на трон. Римский ОМОН продолжал мирно красить бордюры в казармах, да и иудейская знать даже и думать не думала, что Иисус реально заявляет о Своем Достоинстве Царя-Мессии, поэтому и пытались урезонить Его: «слышишь ли, что они говорят?» (Мф.21:16) – мол, ты перебираешь, запрети им так говорить и скажи, что ты своими действиями хотел сказать что-то другое. Но Христос засвидетельствовал, что все происходит правильным образом, хоть и «неприметным» для книжников и фарисеев.

Христос и Его Царство! Оно ведь «еще и внутрь нас есть» (Лк.17:21). А это значит словосочетание «Вход Господень в Иерусалим» должно иметь не просто евангельско-историческое, но еще и экзистенциальное значение: нечто напрямую и РЕАЛЬНО относящееся к тому, что «внутрь нас»... Господь идет в твою жизнь, в город твоей души, чтобы постучаться в двери твоего сердца. "кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14:23,24); "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Откр. 30:20). Это несколько дальше, чем земной Иерусалим, и может быть именно поэтому Ему понадобился второй осел? ;)

протоиерей Сергий ЛЕПИН
http://serge-le.livejournal.com/299982.html

Вопросы священнику

Моя дочь очень любит вышивать крестиком. Она уже вышила по благословению батюшки Почаевскую икону Божьей Матери (перед работой молилась). Очень хотела еще вышить икону батюшки преподобного Серафима Саровского. Попросила благословения у бывшего настоятеля нашего храма и он не благословил, сказал, что лик вышивать нельзя. Дайте, пожалуйста, совет.

Предлагаю Вам для рассуждения слова ороса 7 Вселенского Собора 787 года.

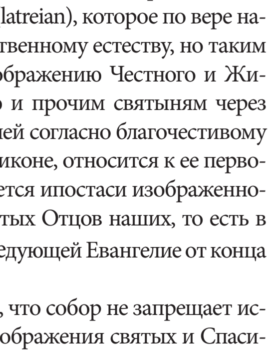
Вот его текст: «Храним не нововводно все, Писанием или без Писания установленные для нас церковные предания, одно из которых есть иконного живописания изображение (eikonikees anaziographeseos), как согласное евангельской проповеди и служащее нам ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова и к подобной пользе, потому что такие вещи, которые друг на друга указывают, несомненно друг друга и уясняют.

На таком основании, шествуя царским путем и следуя божественному учению святых Отцов наших и Преданию Кафолической Церкви, — ибо знаем, что Она Духа Святого, живущего в ней, — мы со всяким тщанием и осмотрительностью определяем: Подобно изображению Честного и Животворящего Креста, полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мелких камней или всякого другого соответствующего цели (epitedeios) вещества, будь то иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или Непорочной Владычицы нашей, Пресвятой Богородицы, или честных Ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще они бывают нам видимы через изображение на иконе, тем чаще, созерцая их, мы подвизаемся вспоминать и любить первообраз, чествовать их лобзанием и почитательным поклонением (proskunesin), не истинным служением Богопочитания (latreian), которое по вере нашей приличествует только одному Божественному естеству, но таким же почитанием, которое мы воздаем изображению Честного и Животворящего Креста, святому Евангелию и прочим святыням через приношение фимиама и поставление свечей согласно благочестивому обычаю древних. Ибо честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и покланяющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. Такое учение содержится у святых Отцов наших, то есть в Предании Кафолической Церкви, проповедующей Евангелие от конца в конец Вселенной...».

Вообщем-то, мы можем сделать вывод, что собор не запрещает использовать что-либо кроме красок для изображения святых и Спасителя. Только бы используемые средства соответствовали цели. А какая цель у иконы?

82 правило Трулльского собора 692 года нам говорит о сути иконы - изображать реалный исторический образ Христа (на нем говорилось только об этом, но все сказанное применимо и к святым) и при этом с помощью красок и иных средств донести до верующего мысль, что Христос - Пророк, Агнец Божий, Сын Человеческий. То есть стиль написания икон - символический реализм. А теперь задайтесь вопросом - возможно ли передать или достичь цели иконы с помощью вышивки, ниток и т.п.? Сможет ли ваш ребенок передать воплощенного Христа в преображенном теле? Понимает ли он - что значит создавать икону? И потом все же надо признать: в РПЦ традиционно используется и в храмах, и дома на 99 процентов икона на доске или холсте в красках. Признать, что для РПЦ основа для написания икон - это Троица Рублева, Преображение Дионисия, иконы Феофана Грека и мн др, но нисколько не вышивка. И раз РПЦ уже более тысячи лет прибегает только к известным способам написания икон и их использования в последующем за богослужением (а именно тогда икона живет и имеет смысл), то стоит ли отвергать такой богатый опыт?

Но в вашем вопросе есть и иная сторона. По-сути дела, Вы спрашиваете священника, прав ли другой священник. Не думаю, что это является корректным.



Иерей Антоний СЕМИЛЕТ, руководитель Издательского отдела Гродненской епархии БПЦ МП, главный редактор журнала "Поколение"

Дорогие читатели!
Свои вопросы Вы можете присылать по адресу: 230023, г.Гродно, ул. Ожешко, 23. Редакция «Гродненских Епархиальных Ведомостей»
или на наш адрес в Интернете: gev@prihod.info
телефон редакции: (8-1052) 77-06-86

Материал для рубрики "Вопросы священнику" для этого номера был предоставлен Интернет проектом "Батюшка оналайн".

ПРОЕКТ «БАТЮШКА ОНЛАЙН» - ЭТО: http://vk.com/batyushka_online

• Возможность задать священнику любой вопрос и получить ответ в режиме онлайн
• Уникальный архив вопросов-ответов
• Большая подборка фото-, видео- и аудиоматериалов



• Функциональное меню, где есть библия в mp3-формате, flash-молитвослов и многое другое

• Благотворительные акции, интересные конкурсы и самые разные мероприятия
Также существует видеоверсия проекта, к изданию готовится печатный сборник по материалам проекта «батюшка онлайн».

Адрес в Интернете:
http://vk.com/batyushka_online

Церковный словарь

Что такое...! АСКЕЗА

Страстная седмица – кульминация наших аскетических подвигов. Но могут ли все быть аскетами? В чём смысл аскетизма?

В самом общем смысле аскеза – это определенная система психофизических и духовных упражнений, практически выражающая существо той религии, в рамках которой она формируется. Ясно, что в странах с государственной религией аскетическая традиция оказывает огромное влияние на систему личностных и общественных ценностей.

В обыденном же словоупотреблении аскеза – это «умерщвление плоти», а аскет – изможденный постами отшельник, стремящийся еще при жизни уподобиться египетской мумии, – явный анахронизм, словно бы сошедший со страниц известного романа Гюстава Флобера «Искушение святого Антония». Такой человек достоин сочувствия или восхищения, но ему решительно нельзя найти места в так называемой «современной жизни». Так думают очень многие. Но это абсолютно неверно как этимологически, так и по существу.

Дело в том, что греческое слово аскесис (в нашем произношении «аскеза») переводится как "подготовка", "упражнение"; а производное от него аскетэс (аскет) – это спортивная метафора. В Древней Греции в спортивной среде "аскетами" называли атлетов, готовившихся к Олимпийским (и иным) состязаниям и потому подвергавшим себя определенным ограничениям. А на языке античной нравственной философии аскет – это человек, «упражняющийся в добродетели», особенно – в обуздании неразумных порывов своей воли. Новый Завет и памятники раннехристианской письменности продолжили традицию использования античных спортивных образов и уподоблений. «24 Не знаете ли, – пишет апостол Павел христианам греческого Коринфа, – что бегущие на ристалище [греч. эн стадио] бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 25 Каждый подвизающийся воздерживается от всего: те, чтобы получить венец тленный, а мы – нетленный . 26 Поэтому я не наугад бегу, не воздух кулаками бью, 27 но подчиняю себе тело моё и обуздываю его, чтобы, призывая других, самому не оказаться ни на что не годным! » (1 Кор 9:24–27).

Таким образом, смысл аскезы – как физической, так и духовной – состоит в разумном отказе от второстепенного ради достижения главного, в преодолении физических и нравственных препятствий. Награда атлету – венок лавровый, награда христианину – венец спасения, и потому христианский пост-аскеза направлен не на «умерщвление» (это антихристианское и извращенное понятие!), но на восстановление внутренней свободы и изначальной целостности духовно-телесной сущности человека. При этом «аскетические подвиги» – не цель, но лишь необходимое средство для борьбы за «венец нетленный», совершающейся на «ристалище» всей человеческой жизни. Поэтому «аскетом» является каждый христианин – монашествующий и женатый, клирик и мирянин. Конкретная же форма и степень его аскезы определяется данными им обетами, жизненным призванием и советами духовного отца.

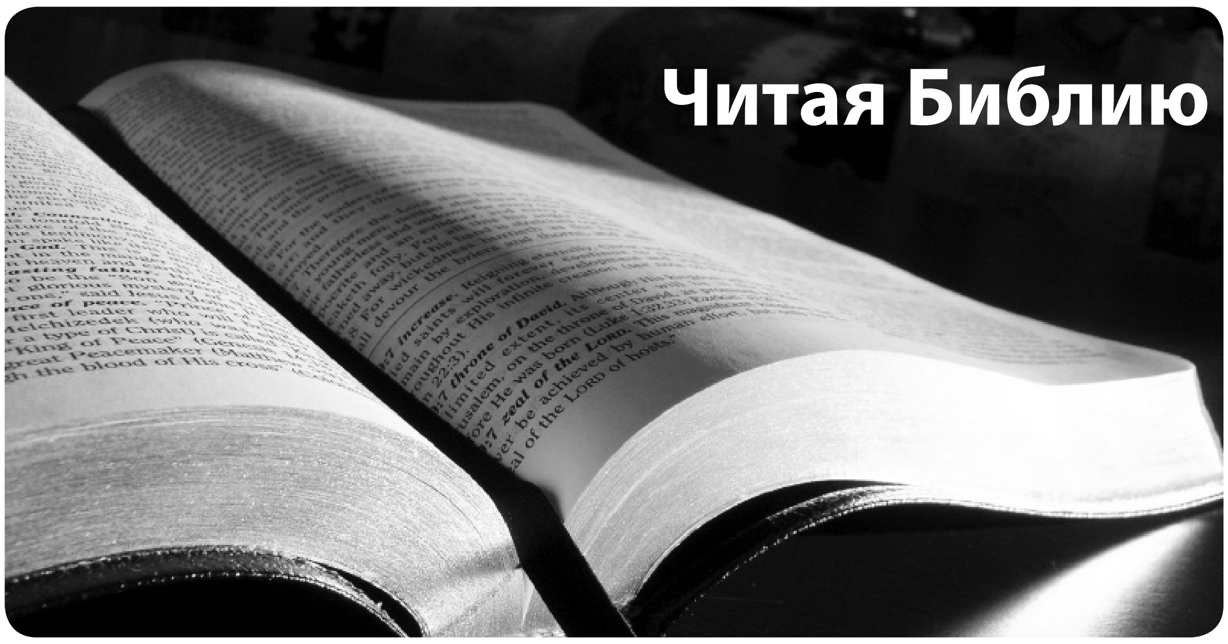
Важно помнить, что христианский аскетизм исходит не из противопоставления плоти и духа (которое особенно сильно в буддизме и у неоплатоников), а из необходимости привести их в состояние гармонии, пример которой явил в Своей земной жизни Богочеловек Иисус Христос. Он стал первым – после Адама до его грехопадения – совершенным человеком, Вторым Адамом. Материальная природа, человеческая плоть – не зло; напротив, она бесконечно ценна, ибо вся её полнота воспринята воплотившимся и вочеловечившимся Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим. Тем самым Он сообщил человеческой природе потенциальную возможность для каждого (!) человека бесконечного совершенствования. (Этот процесс богоуподобления именуется по-гречески тэосис, "обожение".) Поэтому тело для христианина – не просто материальная и смертная оболочка, но – храм живущего в нем Святого Духа, и это его новое и удивительное состояние «куплено дорогою ценою», – через поношения, страдания и крестную смерть Сына Божия (1 Кор 6:19–20). Отсюда и осознание невозможности предать этот "храм" во власть постыдных низших стихий, страх осквернить его.

Напротив, брезгливый взгляд на тело как на «тюрьму» и «темницу духа» и проистекающий отсюда идеал нирваны ("угасания", "небытия") означает для христианина конечную степень пленённости человека Духом Злобы. Вечно обличаемый пред лицом Правды Божией, он не может ни раскаяться, ни уничтожить себя и достичь «спасительного» для него «забвения», но может лишь осуществлять это стремление в своих обольщенных последователях. Бесчисленные духи "самоуничтожения и небытия", – как называет их Ф. М. Достоевский, – не имея средств уничтожить себя до конца, "требуют" от Бога "себе уничтожения". "Ненасытимы во веки веков, — говорит старец Зосима, — и прощение отвергают; Бога, зовущего их, проклинают. Бога Живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога Жизни, чтобы уничтожил Себя Бог и создание Свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти" ("Братья Карамазовы").

Древнехристианские отцы Церкви не считают аскетизм особой «профессией» или горделивой привилегией избранных, но полагают его сущность в том же, в чем кроется сущность христианства вообще, – в «подражании божескому естеству», или – в «возведении человека в древнее благополучие». Поэтому «истинный (то есть нравственный) аскет приобретает власть над плотью не для укрепления формальных сил духа, а для лучшего содействия добру. Аскетизм, который освобождает дух от страстей постыдных лишь для того, чтобы тем крепче связать его страстями злыми <...> есть ложный или безнравственный аскетизм; его первообразом, по христианским понятиям, следует признать Диавола, который не ест, не пьёт, не спит и пребывает в безбрачии»! (Но вряд ли кто-то захочет добровольно подражать этому малопочтенному персонажу.) Кому или чему мы подражаем или стремимся подражать – зависит от нашего разумного выбора. Во время поста об этом следует подумать.

Юрий РУБАН

Жертво-приношение Исаака



«Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12, 1)

Среди множества сюжетов, описанных в Библии, есть такие, которые абсолютно понятны подавляющему большинству людей, но есть и те, понимание которых выходит за рамки человеческой логики и здравого смысла. В число последних входит и сюжет о жертвоприношении Авраамом Исаака, сюжет о том, как по указанию свыше отец пытается принести в жертву Богу своего любимого сына. Пытаясь осмыслить это повествование, даже лучшие умы человечества, находясь в отрыве от святоотеческой традиции понимания и толкования библейских текстов, либо заходили в тупик, либо выражали мнения, противоречащие Священному Преданию. Так, И. Кант, говоря о реакции Авраама на слова Бога о принесении в жертву Исаака, считал, что Аврааму следовало ответить следующими словами: «Я уверен, что не должен убивать моего доброго сына. А вот в том, что ты, явившийся мне, действительно Бог, я не уверен, и не могу быть уверен». Так как же следует понимать рассказ о жертвоприношении Исаака?

Для наиболее полного понимания данного библейского сюжета необходимо учесть тот контекст, который ему сопутствовал (Быт. 22, 1-19). Так, согласно Библии, Бог, пожелав испытать силу веры Авраама, повелевает ему принести «во всесожжение» его сына Исаака. И это требование Бога не встречает никакого ни внутреннего, ни тем более внешнего противления Авраама и он с Исааком отправляется исполнять Божию волю. На третий день пути они взошли на место указанное Богом, где Авраам и «устроил жертвенник» и, связав Исаака, «положил его на жертвенник поверх дров», которые были принесены сюда самим Исааком. Уже занеся над ним нож (поскольку жертву, приносимую Богу во всесожжение, было принято сначала закалывать и только потом сжигать), Авраам услышал голос ангела, говорящего ему с неба: «Авраам! Авраам! не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт. 22, 11-12). Вместо Исаака в жертву был принесён овен, по промыслу Божиему запутавшийся в кустарнике неподалеку, а Господь поклялся: «благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; и благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 16-18).



«Авраам приносит Исаака в жертву» Евграф Рейтерн, 1849

Местом, где происходили эти события, была гора Мория. В книге Второзакония говорится о том, что не на всяком месте можно приносить Богу жертвы, но только на том, которое Господь изберет Сам (Втор. 12, 13-14). А далее в Библии уточняется, что именно на том самом месте, где Авраам приносил в жертву сына своего Исаака, и было возведено Святое святых Соломонова Храма, в котором вплоть до новозаветных времен ежедневно совершались жертвоприношения Богу (II Пар. 3, 1).

Еще одним любопытным моментом является возраст Исаака во время описываемых событий. Некоторые толкователи предполагают, что Исааку было 12 лет, другие — 33, третьи — 37. Но в возрасте 12 лет он едва ли мог нести тяжелую и громоздкую связку дров для жертвоприношения в течении трех дней, а когда Исааку было 37 лет, согласно раввинистической традиции умерла его мать Сара, причем смерть ее была вызвана, согласно иудейскому преданию, именно предполагаемым принесением в жертву Исаака. Однако с точки зрения Священного Предания Православной Церквки наиболее вероятным возрастом Исаака был возраст, в котором пострадал Христос, то есть 33 года.

Различные толкователи Ветхого Завета с самых древних времен не могли обойти своим вниманием столь занимательное и необычное событие. Большинство из них выделяют в нем несколько аспектов, необходимых для его правильного понимания. Жертвоприношение Исаака было призвано подчеркнуть крепость веры Авраама, а также ещё более упрочить её, так как это было последнее, восьмое по счету, явление Бога Аврааму. Значение, глубину и силу веры Авраама подчеркивает и апостол Павел, говоря: «верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и имея обетования принес единородного, о котором было сказано: «в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить» (Евр. 11, 17-19). Но, по апостолу Иакову, «вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), и потому Авраам оправдался от дел «возложив на жертвенник Исаака, сына своего» (Иак. 2, 21). «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства» (Иак. 2, 20-22).

Филон Александрийский, однако, считал, что фактором, определившим поведение Авраама и Исаака в данной ситуации, была не столько вера, сколько любовь к Богу. И любовь эта способствовала дальнейшему духовному восхождению Исаака, так как его внутренняя готовность приблизится к Богу через смерть, определила его святость на протяжении всей дальнейшей жизни. Святитель Иоанн Златоуст был восхищен Авраамом и Исааком: «Но кому здесь более

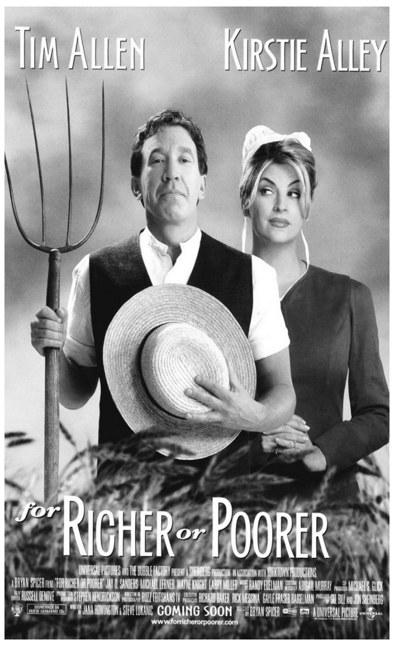
удивляться и изумляться? Мужественному ли духу праотца, или покорности сына? Он не убежал, не огорчился поступком отца своего, но повиновался и покорился его намерению и как агнец безмолвно возлежал на жертвеннике, ожидая удара от руки отца. Когда все было уже приготовлено и не оставалось ничего более, то благий Господь, желая показать, что Он дал ему такое повеление не для действительнаго заклания сына, а для обнаружения всей добродетели праведника, являет наконец и собственное человеколюбие, увенчавая праведника за самое произволение, то есть самую решимость праотца принимая за действительно принесённую жертву».

Но наиболее распространенным и интересным толкованием данного библейского сюжета является рассматривание его через призму крестных страданий Спасителя и его Воскресения. Бог словно говорит, что если человек ради Меня не пожалел своего сына, то и Я не пожалею Сына Своего ради человека. Именно как прообраз искупительных мук Христа рассматривают жертвоприношение Исаака святые отца, начиная от святых Иринея Лионского и Григория Богослова. Неслучайно, что именно эта библейская история читается как паремия вечерни пятницы пятой недели Великого поста и Великой субботы. Как Исаак послушен воле отца, так и Христос находится в послушании воле Отца Небесного. Как Исаак, чтобы прибыть на место принесения в жертву выходит из дома, так и Христос выводится вовне Иерусалима. Как Исаак нес на гору Мориа дрова для всесожжения, так и Спаситель несет на Голгофу крест. Более того, даже овен, который был заколот вместо Исаака, предзнаменовывал Мессию, так как Он был принесен в жертву вместо человечества, которому в ином случае грозила бы духовная гибель. И чудесное избавление Исаака предзнаменует Воскресение Христово.

Рассматриваемый сюжет - один из наиболее драматических в Священном Писании Ветхого Завета и не удивительно, что на протяжении многих веков он волновал ум и чувства не только богословов, но и представителей философии и различных направлений искусства. Кроме вышеупомянутого И. Канта, данный сюжет пытались истолковать такие мыслители как С. Кьеркегор и Л. Шестов. В литературных произведениях эту тему затрагивали И. Бродский и Д. Симмонс. Обращались к ней и такие мастера живописи, как Рембрандт, Караваджо, Тициан, Тьеполо. Из музыкальных произведений наибольшую известность имеет баллада И. Стравинского «Авраам и Исаак». Более того, этим сюжетом сегодня вдохновляются даже создатели компьютерных игр! Но «мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 19), — пишет апостол Павел и, исходя из этого, следует заметить, что все попытки как-либо понять или переосмыслить данный библейский рассказ без памяти о Христе, которого и прообразовывал Исаак, полностью бесполезны.

Егор ПАНФИЛОВ,
студент III курса МинДА





То ли пришедшая во всей своей силе и красоте весна так влияет, то ли наступающие праздники – не знаю. Но писать в этот раз о чем-то серьезном совсем не хочется. Поэтому те, кому не по душе простые и милые комедии, могут с чистой совестью нынешний обзор не читать. А тем, кто, как говорится, еще с нами, я расскажу о довольно старой и малоизвестной по каким-то причинам комедии американского режиссера Брайана Спайсера «И в бедности, и в богатстве» (For Richer or Poorer, 1997).

Главные герои фильма – супруги Брэд и Кэролин, десять лет прожившие вместе и скопившие хорошее состояние. В глазах общества эта пара – объект восхищения и зависти одновременно. И никому невдомек, что Брэд и Кэролин давно стали чужими и вызывают друг у друга разве что раздражение. В начале фильма мы застаем их на грани развода. Именно с этим решением супруги отправляются спать в день десятилетия их собственной свадьбы. А уже на утро следующего дня Брэд и Кэролин узнают, что их подставил собственный бухгалтер и отныне их преследует налоговая полиция. Положение – хуже некуда. Но чем прекрасна жизнь – не бывает худа без добра. В поисках прибежища от погони главные герои попадают в уединенное селение одной из протестантских общин – амишей, жителей которого отличает стремление к простоте во всем, частичный отказ от благ цивилизации, строгое и благоговейное отношение к семейным ценностям. Амиши ведут натуральное хозяйство, пекут хлеб, пашут землю, ездят в повозках и женятся лишь после двух лет ухаживаний. Словом, Брэд и Кэролин словно попадают в собственное зазеркалье. И тут начинается для них и для их отношений новая во всех смыслах жизнь…



Начинается со смешных и нелепых попыток супругов «сойти за своих» в необычной общине – ведь объездить дикого скакуна для Брэда поначалу так же тяжело, как для белоручки Кэролин – приготовить обед или подоить корову. И оба далеко не сразу привыкают к домику с удобствами на улице, к подъему по крику дедушки с топором в пять утра и к полным трудов будням. Зато потом, спустя какое-то время, Брэд и Кэролин с удивлением обнаруживают, что они стали другими и что такой образ жизни – «делати рай», – без постоянной суеты и гонки за обогащением, новой ненужной одеждой, машинами и украшениями, делает их по-настоящему счастливыми. Однажды Брэд разговорился на поле с одним из амишей, Сэмюэлом, у которого и жили супруги, и Сэмюэл, оглядывая молодую поросль, сказал удивительные слова: «Многие считают нас отсталыми, прячущимися от реальности. Но реальность и есть всё это. Это движение жизни. Мы сеем человечность и собираем огромный урожай. Это не мы прячемся от реальности. Это эти англичане вечно прячутся».

Конечно, дело было не только и не столько в этих условиях жизни и труда, в которых оказались Брэд и Кэролин. Они на примере других семей общины смогли увидеть, что брак – это не клетка и не тюрьма и слова «основа брака – любовь» - не пустые. Главные герои с удивлением наблюдают, что бесконечная нежность и радость друг о друге, поддержка и забота может быть присуща не только юным жениху и невесте, но и многодетным и прожившим много лет вместе мужу и жене. Благодаря мудрым советам своих новых друзей, Брэд и Кэролин начинают понимать, что сбегать от своих проблем и искать выход в разводе по меньшей мере глупо и что каждый день может стать началом новой жизни, когда все можно исправить и изменить. «А все-таки здорово не ссориться друг с другом», - эта простая истина для обоих становится настоящим откровением.

Этот фильм не претендует на звание шедевра, это просто светлая, добрая, по-настоящему милая и смешная комедия. И смысл, и идея там есть – ведь необязательно хорошую мысль преподносить в неудобоваримом виде. По-моему, со своими ролями прекрасно справились известные комедийные актеры Тим Аллен и Керстли Элли.

Что касается протестантской общины амишей, я ни в коем случае не пропагандирую от начала до конца истинность их учения и взглядов. Просто те моменты, которые были освещены в фильме, ничего дурного под собой не имеют и нам еще могут быть хорошим уроком и примером.

Светлана ПАВЛЮКЕВИЧ

Молитва Ефрема Сирина как отражение сути Великого поста и покаяния

Великий пост – это время особенное. Увеличивается продолжительность и количество богослужений, храмовое убранство приобретает траурные тона, священнослужители облачаются в черное. Но самые большие перемены наступают в жизни самого человека, пост которого заключается не только в ограничении приема пищи (хотя и это немаловажно), но и в усилении молитвенного правила с коленными преклонениями. Все это человек делает во время поста, дабы обуздать свое сладострастие и через 49 дней с радостным сердцем встретить праздник Пасхи – светлого Христового Воскресенья. Одна из молитв, отражающих настроение и духовное содержание Великого поста, является известная молитва преподобного Ефрема Сирина.

Преподобный Ефрем Сирин – святой подвижник IV в., который, впав в беспечность и безрассудство юности, был заточен в темницу по несправедливому обвинению в краже, где обрел веру в Господа и смирился. После этого отправился в горы, где изучал Священное Писание, вел подвижнический образ жизни и проповедовал язычникам основы христианской веры. Смирение преподобного Ефрема было настолько глубоким, что он даже отказался от предложения Василия Великого быть рукоположенным в сан епископа.

Преподобный Ефрем Сирин является автором множества церковных молитв, песнопений. Одна из самых известных молитв сподвижника является великопостная молитва:

Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.
Ей, Господи Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения,
и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков, аминь.
Боже, очисти мя грешного!

Глубина данной молитвы основана на побуждении человека к обличению себя в основных и наиболее тяжких страстях и пороках.

Праздность. По утверждению св. Луки Войно-Ясенецкого, праздность – мать всех пороков. Все грехи начинаются с праздности, хотя ум человека в праздности никогда не находится. Он все время занят какими-то мыслями. Однако если эти мысли не направить в нужное русло какого-то духовного или даже физического делания, труда, ум человека начинает расслабляться и искать то, что ему наиболее доступно – развлечения и плотские страсти. Современные технологии по развращению нашего сознания умеют очень хорошо этим пользоваться, призывая нас и наших детей брать от жизни все и жить на всем готовом.

Уныние. Нет ни одного верующего человека, который не переживал бы нападки уныния. Неслучайно даже такой ревностный сподвижник как св. Тихон Задонский особенно предостерегал людей в борьбе с этой страстью, т.к. сам не раз бывал ею искушаем. «Сердце, связанное жестокостью, небрежением, унынием, не может принять слова Божия», – писал св. Тихон. Каждый православный христианин рано или поздно в своей духовной жизни сталкивается с унынием, которое часто наступает тогда, когда заканчивается период неофитства. Господь отнимает у человека состояние "окрыленности" и предоставляет ему самому действовать, чтобы дать понять, что без Божьей благодати человек не может делать ничего [Ин.15:5]. Уныние также наступает после греха и может довести человека до отчания, крайностью которого является самоубийство. Ярким примером человека, ставшего порабощенным духом уныния, является Иуда Искариот, который предав Христа на распятие, пошел и удавился [Мф.27:5].

Любоначалие означает непрестанное желание человека властвовать и быть везде первым. Духом любоначалия заражены все люди без исключения в той или иной степени, поскольку каждый человек вольно или невольно стремится к тому, чтобы властвовать над другими. Причем сама по себе власть грехом не считается. Но человек, который находится у власти, должен осознавать свою ответственность перед своим постом, ибо от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут [Лк.12:48]. Известно множество примеров из истории, когда наделенные властью люди совершали подвиги, защищая свой народ и прославляя имя Божье. Такими людьми были русские святые князья Дмитрий Донской, Александр Невский, Олег Брянский и другие. Ярчайшим примером проявления самоотверженности человека, наделенного властью, является мученическая смерть последнего русского императора Николая II, имя которого сегодня прославлено Церковью.

В наше время господства средств массовой информации и компьютерных технологий тяжелейшим грехом является празднословие. Современный человек разучился говорить. Его речь пуста. Она наполнена словами-паразитами, сленгом и сквернословием. А ведь Господь учит, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда [Мф.12:36]. По словам немецкого лингвиста В. Фон Гумбольдта язык является



истинным действием творческого духа целого народа. Если речью народа становится сквернословие, тогда понятно, каким духом он одержим. И самое главное, современный человек практически не читает литературу, за исключением глянцевых журналов, Интернет-блогов и социальных сетей. А ведь когда-то мы были самой читающей нацией в мире…

Взамен этих тяжких грехов Ефрем Сирин предлагает нам развивать добродетели, которые смогут укрепить человека в духе и истине [Ин.4:24].

Целомудрие является неотъемлемой добродетелью каждого христианина. Причем суть ее заключается не только в воздержании от просмотра непристойных фильмов, похотливых мыслей и сохранение девства до вступления в брак. Целомудрие, по словам св. Игнатия Брянчанинова, в первую очередь есть «чистота, зрящая Бога». Это означает, что целомудренный человек настолько чист о всякого греха, что получает дар от Бога целостно и связно мыслить. Его ум не распыляется на разные составляющие и всегда сосредоточен, дисциплинирован. Целомудрие в браке еще означает трепетное отношение супругов друг к другу с уважением, пониманием и готовностью идти на жертву своими увлечениями, слабостями, временем и даже жизнью.

Следующее место после целомудрия занимает смиренномудрие «или духовное рассуждение», – как говорит св. Игнатий Брянчанинов. Смиренномудрие опирается на церковное послушание. Смиренномудрый человек всегда уповает целиком и полностью на волю Божью, поэтому он способен в своей жизни принять мудрое решение и даже дать дельный совет нуждающимся. Ярчайший пример смиренномудрия в истории Православной Церкви явили Оптинские старцы, за советом к которым съезжался все население Российской Империи от простых крестьян до таких известных писателей и философов, как Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, И.В. Киреевский и другие.

Терпение составляет столп христианских добродетелей человека. Терпение вырабатывается успешным прохождением различных испытаний, сопряженных с трудностями жизни и борьбой с грехом. Примером проявления терпения являет сам Господь, который, по словам псалмопевца, долготерпелив и многомилостив [Пс.102:8]. Он всегда принимает человека такого, каков он есть на самом деле, и радуется каждому раскаявшемуся грешнику. Поэтому Господь ждет покаяния, не навязывается человеку, но стучит в его дверь. Даже самый отъявленный злодей и грешник всегда должен помнить о милосердии Божьем, о возможности покаяться, измениться.

Замыкает цепь добродетелей любовь. Вряд ли найдется сегодня человек, который не размышлял бы о любви. Испокон веков о ней беседовали философы, поэты слагали стихи, писатели создавали романы. В современном рафинированном массовом сознании любовь часто воспринимается как интимные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но это далеко не так, хотя плотские отношения также принадлежат к проявлению любви, но лишь к ее малой части. Под любовью понимается некое особое состояние человеческой души, которое лишено всякого греха и целиком находится под покровом благодати Божьей. Апостол Павел в своем знаменитом послании к Коринфянам о любви говорит так: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине" [1 Кор.13:4-6]. Величайшим проявлением любви стал подвиг самого Господа, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную [Ин.3:16].

Завершает Ефрем Сирин свою молитву прошением у Господа увидеть свои прегрешения. При этом преподобный Ефрем просит Господа избавить его от осуждения. Ведь грехом осуждения страдает каждый человек в той или иной степени. Кто-то каждый день мысленно убивает своего соседа на лестничной клетке за то, что тот курит, кто-то ненавидит своих родителей за непроявление заботы и т.д. Человек всегда видит сучок в глазах брата своего, а бревна у себя в глазу не замечает.

Именно таким образом преподобный Ефрем Сирин в своей молитве понимает покаянное движение человеческой души от греховного умирания к вечному оживлению. Причем происходить это движение должно не только во время Великого поста, а всю земную жизнь, пока человек способен изменить состояние своей души. Неслучайно А.С. Пушкин, который «по свидетельству князя П.А. Вяземского, 'в последние годы жизни своей... был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их', в известном стихотворении «Отцы-пустынники и жены не порочны…», послужившем переложением молитвы преподобного Ефрема, говорит: И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце оживи. Так, по словам В. Лепахина, поэт, перефразировав известную молитву, призывает человека к оживлению всего духовно-телесного состава человека.

Александр БАБУК
преподаватель ГрГУ,
член российского общества им. Ф.М.Достоевского

«Гродненские епархиальные ведомости»
издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор:
Дмитрий Павлюкевич

Корректор:
Светлана Павлюкевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь
Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»
Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес:
230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем:
230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете:
http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info
Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092
Цена договорная

Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография
230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/0552745 от 25 февраля 2009 года

Сдана в набор 02.05.2013
Подписана в печать(16:20) 02.05.2013
Подписана в свет 02.05.2013

№ 5, 2013г.

Заказ 2642